四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

藝林彙考服飾篇卷一至五

詳校官中書臣王　鵬

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣陸　湘

謄録監生臣查　浩

藝林彙考服飾篇卷一

蓬萊縣知縣沈自南撰

冠幘類上

事物紀原通典曰上古衣毛帽皮後代聖人見鳥獸冠角乃作冠纓黄帝始用布帛或曰黄帝巳前用皮羽也

六帖曰孔子作緇布冠誤矣

中華古今注牛亨問冕者繁露何也答曰假玉而下垂

如露而繁也文選云衮冕垂旒所以蔽明黈纊塞耳所以閉聰所謂天子衮冕之服也

名義考黄帝垂衣裳有冕服虞舜觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡有十二章之制周去三辰為旂常九章自山龍而下謂之衮冕龍阿曲也七章自華蟲而下謂之鷩冕鷩朱雉即華蟲也五章自宗彝而下無火謂之毳冕虎蜼毛縟也三章粉米黼黻謂之希冕所存者少也一章唯黻而已曰玄冕

衣玄也此皆自服而言曰冕者以服得名也非冕之上有龍與鷩等也衮冕十二旒王大祀朝覲服之上公九旒鷩冕九旒王祀先公饗射服之王三公八旒侯伯七旒毳冕七旒王四望服之王之孤卿六旒子男五旒希冕五旒王祭社稷五祀服之王之大夫諸侯之孤各四旒元冕三旒王祭羣小祀服之諸侯之卿三旒再命大夫二旒一命大夫一旒王之五冕旒有多寡每旒玉皆十二無增損也上公以下每旒玉數如其旒數尊卑之

等也是冕之與服君臣所共惟冕前後垂旒則遞減耳故臣下之冕總謂之裨冕説文曰冕者大夫以上冠也玉藻注冕以板為之師古注五冕之板廣八寸長六寸前圓後方有綖綖用三十升布染黄覆冕上出冕前後而垂有紘紘冠卷也有紞即𩋘纊以黄綿為圜懸冕兩旁塞耳者下繫玉瑱謂之珥有繅繅合五采絲為繩垂於綖之前後以結玉有就就成也一玉為一成結之不相棄也周制如此秦服袀元漢冠竹皮因陋就簡古製

隳縻此賈生有易服色之請班固不志輿服也

名義考𥚃冕副褘^{𥚃音卑}𥚃之言偏也天子大裘為上公衮侯伯鷩子男毳偏於天子者也玉藻諸侯𥚃冕以朝是也

秖言禮記知天者冠述知地者履絇述註通天冠也誤矣漢輿服志通天冠高九寸正竪頂少邪却乃直下為鐵卷梁前有山展筩為述乘輿所常服晉志通天冠本秦制前後有展筩冠前加金博山述郊祀天地明堂宗

廟元會臨軒介幘通天冠平冕唐志通天冠冬至朝賀祭還燕羣臣養老之服是通天冠乃天子冠也豈可謂知天者冠之乎漢志又云建華冠以鐵為柱卷貫大銅珠九枚制似縷鹿記曰知天者冠述知地者履絇春秋左傳曰鄭子臧好鷸冠此則是也然則冠述為建華冠明矣注禮記者以通天冠前有山述故誤以述為通天冠耳逸周書知天文者冠鷸述即鷸也天將雨鷸先知之故知天者以為冠禮圖以鷸冠為術士冠此又以述

與術音相近而誤漢志自有術士冠趙武靈好服之漢不施用非鶡冠也

鈎軒糬畧記曰天子玉藻十有二旒玉謂冕前後垂旒之玉也藻謂雜采絲繩之貫玉者也蓋以藻穿玉以玉飾藻故總謂之玉藻

中華古今注文官進賢冠古緌䝾冠之遺象也武官冠古緇布冠之遺象也緇布冠上古之法武人質木故須法焉

秕言博物志云古者男女皆絲衣有故乃素服又有冠無幘故雖凶事皆著冠也隋禮儀注曰幘始於秦人施於武將初為絳帕以表貴賤然吳越春秋云公孫聖勸吳王遣下吏太宰嚭王孫駱解冠幘肉袒徒跣稽首謝于句踐是則春秋時已有幘矣此可補事物紀原之遺

輟耕録巾幘釋名巾謹也當自謹於四教儀禮二十成人士冠如字庶人巾說文髮有巾曰幘幘即巾也又方言覆髻謂之幘漢書卑賤執事不冠者所服或謂之承露

按儀禮士冠庶人巾則古者士以上有冠無巾幘惟庶人戴之秦謂民為黔首漢謂僕隷為蒼頭漢書謂卑賤者所服此其證也後世上下通用之謂之燕巾蔡邕獨斷曰漢元帝額有壯髮不欲人見故加巾幘以包之也然則巾自巾幘自幘不獨卑賤者所服雖尊者亦服之矣至王莽冠内加巾故詩人云王莽禿幘施屋又光武岸幘見馬援又按魏志注太祖以天下凶荒資財乏匱擬皮弁裁縑帛為帢或作幅乞洽反合乎簡易隨時之議以色

別其貴賤本施軍飾非為國容韻書弁缺四隅謂之帢前將軍人引手所戴小白帽是也一曰按頭使下故曰帢增韻埤蒼皆曰帽也晉輿服志哀帝立秋御讀令改用素白帢漢末王公名士多委王服以幅巾為雅魏武始制帢成帝制使尚書八座丞郎門下二省侍官乘車白帢低幃出入掖門又二官直宮著烏紗帢往往士人宴居皆著帢矣帢雖冠弁遺制去古益遠用巾幘為近之一說秦加武將首飾為絳帕後稍稍作顏題漢興續其顏却摞音羅之

施巾連題却覆之卽喪幘也名之曰幘至孝文帝乃高顏題續之以耳崇其巾為屋合後施巾上下文者長耳武者短耳古者冠制皆硬殻自額上至於頂如今禮冠者然後世乃作小冠壓以束髮冠下施幘冠幘之上又總施巾皆效漢元帝所服之制也夫歷代損益隨其所宜苟不害於義從俗可也孔子居宋衣縫掖居魯冠章甫亦從俗也

演繁露冠服古今異制而若無明著既其制不能明了

則其所施用或當或否皆不可别識矣幘者冠下覆髻之巾也史游急就章曰冠幘簪黄結髪紐顔師古釋之曰幘者韜髪之巾所以整亂髪也當在冠下或單著之揚雄方言曰覆髻謂之幘巾或謂之承露或謂之覆髻皆趙魏間通語也夫其從覆髻而言則顔師古謂為整髪者是也冠冕有旒崔豹古今注以為垂露則承露云者從藉冠言之也漢元帝額有壯髪不欲人見始進幘服羣臣皆隨焉庾凱醉墮幘機上以頭就穿取幘道濟

被収脫幘投地皆顏師古謂或單著之者也若其人應著冠則以幘藉其下賤而執事則無冠單著幘也應劭漢官儀謂幘者卑賤不冠者之所服是也董偃綠幘傳鞴拜謁武帝帝令起趨東廂就衣冠是也董仲舒止雨書亦曰執事者赤幘摯虞決疑曰凡救日蝕者皆著赤幘以助陽知其皆賤者之服也始有幘時未以覆髻但韜裹鬢毛使著冠使髮不蒙面耳凡此言冠而及幘者其冠皆冕冕冒額故必用幘以収髮也古冠冕得通言

故也若單著幘冠之冠則露髮無所事幘也蔡邕獨斷曰元帝進幘但遮覆額前壯髮尚未有巾也王莽頭禿始加巾故其俚語曰王莽禿幘施屋後漢書曰半頭幘劉俠卿為劉盆子制半頭赤幘續漢書曰半頭幘即空頂幘其上無屋故以為名東宫故事曰太子有空頂幘一枚空頂即半頭也元帝時尚未有巾故東宫用空頂幘者本古也屋即巾也有顔有屋即異乎空頂矣梁冀改易服制作庳幘狹冠是冀自改莽制損下其屋也董

巴漢輿服志曰古者有冠無幘秦以為武將首飾為絳幘以表貴賤後稍作顏題漢興續其顏却結之施巾連題却覆之至文帝乃高顏續為之耳且崇其屋貴賤皆服之夫耳者結巾之角也巴謂崇屋始於文帝恐不及蔡邕謂為始莽者的也董偃服庖人服故綠幘衛宏漢舊儀曰齋綠幘耕青幘漢官儀曰謁者著緗幘大冠皆隨事著色若東觀漢記載光武初起服赤幘賜段熲赤幘大冠一具孫堅為董卓所圍著赤罽幘潰圍而出皆

執事者單幘之證也夫止雨救日執事者皆赤幘未必主為助陽也葢漢以火王其在五德尚赤耳故董仲舒繁露曰以赤統者幘尚赤是專漢制也

名義考說文冠豢也所以豢髮又曰髮有巾曰幘夏之冠曰毋追追猶堆也商曰章甫漸章著也周曰委貌委曲有貌也並以緇布為之故曰緇布冠又曰玄冠與服志委貌與皮弁同制長七寸高四寸前高廣後卑鋭但皮弁以鹿皮耳制雖不可詳今羽流束髮者大畧近之

趙惠文冠以冠如蟬翼猶古鷩冕一名鵕鸃冠一名鶡冠謂之武弁鵕鸃鶡勇而有介今勲臣龍巾揷雕羽其遺意楚獬廌冠以獲獬廌得名後有鐵柱又曰柱後謂之法冠今憲臣冠加獬廌亦其遺意唐翼善冠太宗采古制自服之今乘輿常服亦名翼善冠或唐制也其他冠名尚多制不可考泰加武將首飾絳帕後稍作顏題漢興續其顏却結之施巾連題却覆之名之曰幘孝文乃高顏續為之耳崇其巾為屋文者長耳武者短耳若

今喪冠

宛委餘編幘古賤人不冠者之服也漢元帝額有壯髮始引幘服之王莽頂禿又加其屋漢末王公名士多委王服以幅巾為雅是以袁紹崔鈞輩為將帥皆著縑巾魏武惜財擬古皮弁裁縑帛以為帢以色別其貴賤帢即帢也未有岐荀文若巾之行觸樹枝成岐因而弗改巾以葛為之形如帢而橫著之古尊卑共服也

五雜組古人幘上加巾冠想因髮不齊之故今網巾是

其遺意但幘以布絹為之加屋其上可以代冠如董偃綠幘孫堅赤罽幘之類今俗名𢄼包者也

五雜組童子幘無屋者示不成人也近時總角者猶繫一網巾邊是其遺制既云童子幘無屋明丈夫幘皆有屋矣又云王莽以頂禿加屋何耶董偃武帝時人以綠幘見天子必非無屋者幘本賤者之服綠幘又其賤者

近代樂工著綠頭巾亦此意也

困學紀聞王嶸洋士以下皆襌不合而綷積如今作幓

頭為之也幧七消反後漢向栩著絳綃頭注字當作幧古詩云少年見羅敷脱巾著幧頭儀禮注如今著幓頭自項中而前交額上卻繞髻也

丹鉛錄儀禮注弁名出於槃槃大也冔名出於幠幠覆也

留青日札石季龍以女騎一千為鹵簿皆著紫綸巾織錦袴金銀縷帶五紋織成靽游於戲馬觀魏璀搗衣賦

黄金釵兮碧雲髮白綸巾兮青女月佳人聽兮良未歇

則是婦人亦冠巾也〇帢本音韐䩉韐士服蔽膝之衣詩韠韐注合韋為之以茅蒐草染之一曰䩉韐是則未染者當為白帢矣魏祖擬皮弁裁縑帛為帢以色別貴賤本軍飾非國容弁缺四隅曰帢

留青日札桐巾隋左相牛弘卜議著桐巾以桐木為之內加漆烏匼巾子美詩晚風爽烏匼烏角巾子美詩錦里先生烏角巾蘇子瞻詩二老白接䍦兩郎烏角巾折角巾郭林宗遇雨折一角故名今有六角巾八角巾常

服本四角此好異者葛巾諸葛孔明陶淵明用以漉酒
又漢末王公名士以幅巾為雅衣紹崔豹為將帥皆著
幅巾踣養巾唐中宗賜百官踣養巾帝在藩時冠珠巾
唐昭宗時侯王將帥以珠一顆蹙幞頭脚貫以銀線而
簪之新羅巾皇甫玄真獻新羅巾子辟塵於高瑀以贖
田知之罪鹿巾路羣製陶弘景通明鹿皮巾縠皮巾張
孝秀文逸化巾桑維翰服蟬翼紗士夫帽㡷表四方名
為化巾華陽巾顧況蓮花巾吳江女道士雲巾一名燕

尾巾蘇子瞻謝人惠雲巾詩白鷺巾晉山簡白接䍦接䍦白帽也爾雅注江東取白鷺頭翅背上長翰毛以為睫㩮名曰白鷺縗唐巾唐制四脚二繫腦後二繫領下服牢不脫有兩帶四帶之異今進士巾亦稱唐巾隋唐嘉話舊人皆服衮巾至周武始為四脚國初又加巾子焉兩儀巾後垂飛葉二扇飛簷巾東坡巾云蘇子遺制山谷巾黃庭堅遺制萬字巾上闊而下狹形如萬字鑿于巾如唐巾而去其帶耳

說畧巾本佩巾禮左佩紛帨是也帨拭物之巾詩無感

我帨兮即今之手巾汗巾也亦禰屬禰婦人之褘即今香纓詩親結其禰注帨巾也詩縞衣綦巾綦蒼艾色女之貧陋者漢賈山至言又云赦罪人憐其亡髮賜之巾故曰卑賤者所服蔡邕則云天子見令長三老官屬賜以酒食帛葛越巾佩帶之屬又漢元帝髮壯加巾是天子亦服巾也草木子曰紗帽圓領唐服也仕者用之巾笠襴衫宋服也巾環襈領金服也帽子繫腰元服也方巾圓領前明服也庶民用之葢古之庶人服巾而今制

則庶人不得服巾故玄中記亦云契丹富豪要裹頭巾者納牛駝七十頭馬百匹名曰舍利是庶人雖豪富在匈奴亦不得服巾也

宛委餘編學齋佔嗶有云古者有冠而無巾非無巾也葢巾止以冪尊罍爪果之用不加於首也故六經止言冠下至於虞人亦以皮冠野老亦以黃冠是有簪導方為冠也至於罪人方去其冠而加黑幪漢世之冠貴者則有通天遠遊方山之類武夫則有鵕鸃閒居則有竹

皮鹿皮之類皆冠也以簪附之而所謂巾幘稍稍施於執事賤人之首如庖人緑幘是也至晉人輕浮方有接䍦白葛漉酒之巾然起於後漢郭林宗折角巾矣至於近代反以巾為禮而戴冠不巾者為非禮又朝服幞頭乃後魏狄製及後唐而施長脚同伶優之賤至於今士大夫安之曾莫議其非者至於履舃則古有舃有履有屨而無靴故靴字不見於經至趙武靈王作戎服方變履為靴而至今服之本朝徽宗政宣間嘗變靴為履矣至高宗時務反政宣之失仍變履為靴冠履兩事反使今之道流得竊其似又如上衣下裳各為長短之制衣纔至膝裳乃裙也今之祭服是也

後魏戎服便於鞍馬遂施裙於衣為橫幅而綴於下謂之襴今之公裳是也外裔之服也數者學士大夫皆安之而莫革

七修類藁綸巾綸字世人皆知兩音一曰綸一曰關而不知其故蓋倫巾韻同而音近詩法所忌也故讀曰關皮日休有白綸巾下髮如絲之句有一本註作關想始於此韻會雖有兩収皆引釋於倫字之下而無一字及關字義且關字仍註龍春切則當為倫字矣所以二収因韻書起於沈約若說文止於一収矣

丹鉛録緺巾說文緺青絲綬也音關仲長統昌言身無半通青緺之綬而竊三辰龍章之服爾雅緺似綸組似組東海有之皆以草色似也緺鹿角菜組海中皆今之燕窠菜也詩人白緺巾紫緺巾皆合用此字而俗多用綸緺自緺綸自綸豈可混用也

宛委餘編帽本纚也古者有冠無幘冠下有纚以繒為之後世施幘於冠因裁纚為帽永明中蕭諶開博風帽後裠之製為破後帽末年民間製倚勸帽建武中帽裠

覆頂東昏侯斷之東昏時羣小又造四種帽因勢為名一曰山鵲歸林二曰兎子度坑三曰反縛黄離嘍四曰鳳凰度三橋皆服妖也吴孫休衣服之制上長下短積領五六而裳居二上有餘下不足也晉武太始初衣上儉下豐著衣者皆厭褄下掩上也元康末婦人衣出兩襠加乎交領之上内出外也

五雜組古婦人亦著帽漢溥太后以冒絮提文帝注帽也趙昭儀上飛燕金花紫綸帽又賀德基於白馬寺逢

一婦人脫白綸巾以贈之諸葛武侯遺司馬懿巾幗婦人之服則古婦人亦有巾也

演繁露薄太后以冒絮提文帝晉灼曰巴蜀異志謂頭上巾為冒絮冒音陌顔師古曰老人以覆其頭應劭曰陌額絮也詳其所用當是以絮為巾蒙冒老者頼額也冒之義如冒犯鋒刃之冒其讀如墨則與陌音冒義皆相近矣漢官舊儀皇后親蠶絲絮自祭服神服外皇帝得以作縷縫衣皇后得以作巾絮而已以絮為巾即冒

絮矣北方寒故老者絮蒙其頭始得温煖地更入北則胡中貂冠狼頭帽皆其具矣

留青日札帽冒也輿服志上古穴居野處衣毛而帽皮又曰官民皆戴帽其簷或圓或前圓後方或樓子葢兜鍪之遺制也所云樓子即今南方村中小兒所戴五采帽金線帽皆元俗也

中華古今注大帽子本岩叟草野之服也至魏文帝詔百官常以立冬日貴賤通戴謂之温帽○搭耳帽本戎

服以韋為之以𦘨毛絡縫趙武靈王更以綾絹皂色為之始並立其名爪牙帽子益軍戎之服也又隠太子常以花搭耳帽子以畋獵遊宴後賜武臣及內侍從○烏紗帽武德九年十一月太宗詔曰自今已後天子服烏紗帽百官士庶皆同服之

中華古今注貂蟬胡服也貂者須其文而不煥炳外柔易而內剛勁也蟬者清虛識變也在位者有文而不自耀有武而不示人清虛自牧識時而動也

宛委餘編今公侯伯所戴貂蟬冠制按武冠一名大冠一名繁冠一名建冠一名籠冠即古惠文冠以其趙惠文所造也亦云惠者蟪也其冠文輕細如蟬翼故名即今之籠巾也漢侍中常侍則加金璫附蟬為飾插以貂毛黃金為竿侍中插左常侍插右金取剛强百煉不耗蟬居高飲清口在腋下貂内競悍而外柔縟益真貂也故曰貂不足狗尾續今則取絲繩屈曲而上有纓耳今蟬有三等國公玉侯金伯玳瑁

宛委餘編今文臣冠即古進賢冠也然古前高七寸後高三寸與今稍不同今則後高而前低梁制人主始加元服五梁三公及公侯三梁卿大夫關内侯千石以上兩梁餘一梁今一品七梁二品六梁三品五梁以次而殺至九品雜流一梁於前綴一小粧金獅鷹曰鷹冠内外臺臣得戴之按古獬廌冠高五寸以縱為展筩鐵為柱卷亦似不同也

資暇録永貞之前組藤為蓋曰席帽取其輕也後或以

太溥冬則不禦霜寒夏則不障暑氣乃細色罽代滕曰
氊帽貴其厚也非崇貴莫戴而人亦未尚元和十年裴
晉公為臺丞自化理第早朝時青鎮一帥伺便謀害晉
公繄帽是賴刃不即及而帽折其簷既脫禍朝貴乃尚
之近者布素之士亦皆戴焉太和末又𣑱繒而復代罽
曰疊綃帽雖示其妙與氊帽之庇懸矣會昌巳來吳人
衒巧有結絲帽若網其巧之淫者織花鳥相廁焉近又
𣑱藤為紫復以輕相尚

資暇録自便服乘馬以來既無幃蓋乃漸至大裁帽席帽之障蔽近年時態唯修虛事至於致恭尊高不敢戴上馬宜矣直有出門猶露首面如之何

玉堂漫筆襄陽大堤曲有倒著接䍠花下迷蓋用白紗作巾南朝雖帝王亦服白紗帽沈攸之所謂大事若克白紗帽共著耳又別有白疊巾白綸巾後世惟凶服乃用白

秕言唐詩多用白接䍠韻釋云接䍠白帽也爾雅云鷺

春鉏註云頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以為睫攡名之曰白鷺縗睫與接攡與離通而世說獨云接離今之襴衫也二說不同李白詩云頭上白接離則亦以接離為白帽而不以為襴衫矣

丹鉛録帢首服狀如弁而缺四角魏志云武帝以天下凶荒財幣之用擬古皮弁裁縑帛以為之合乎簡易之義故名帢帢者恰也俗云恰好也晉代用白色唐陳子昂詩郄家子弟謝家郎烏巾白帢紫香囊

宛委餘編尚書八座三省侍郎白帢低幘出入掖門又二宫直官者烏紗帢士人宴居皆著帢矣王丞相白帢練布單衣江左以後白紗帽遂為人主之服臣下不敢輒用按五行志服妖傳玄議白帢白乃軍容非國容也干寶以為縞素凶喪之象南齊書亦云白帢單衣謂之素服以舉哀臨喪者又初作白帢横縫其前以别後名之曰顔永嘉間稍去其縫名無顔帢

演繁露侯景僭立著白紗帽而尚披青袍宋泰始元年

羣臣欲立湘東王引入西臺登御座著白紗帽按此即白紗帽乃人主之服宋蒼梧王死王敬則取白紗加蕭道成首使即祚曰誰敢復動

癸辛雜識管寧白帽之説尚矣杜詩亦云白帽應須似管寧然幼安本傳止云嘗著皁帽又云著絮帽布衣而巳初無白帽之事獨杜佑通典帽門載管寧在家常著帛帽豈以帛為白乎然宋齊間天子燕私多著白高帽或以白紗今所畫梁武帝像亦然葢當時國子生亦服

白紗巾晉人著白接䍦謝萬著白綸巾南齊桓崇祖白紗帽南史和帝時百姓皆著下簷白紗帽唐六典天子服有白紗帽他如白帢白帽之類通為慶弔之服古樂府白紵歌云質如輕雲色似銀製以為袍餘作巾杜詩光明白㲲巾常念著白帽采薇青雲端白樂天詩云青筇竹杖白紗巾古之所以不忌白者葢喪服皆用麻重而斬齊輕而功緦皆麻也惟以升數多寡精粗為異耳自麻之外繒縞固不待言苧葛䌷布屬亦皆吉服縞帶

帢衣昔人猶以爲贈何忌之有漢高帝爲義帝發喪兵皆縞素行師權制固不備禮後世人多忌諱喪服往往求殺令之溥俗益有以縞素爲緦功者宜乎巾帽之不以白也

演繁露隋志宋齊之間天子宴私著白高帽士庶以烏太子在上省則帽以烏紗在永福省則白紗隋時以白帢通爲慶弔之服國子生服白紗巾晉人著白接䍦竇苹酒譜曰接䍦巾也南齊桓崇祖守壽春著白紗帽肩

輿上城令人必以為怪古未以白色為忌也郭林宗遇雨墊巾李賢注云周遷輿服雜事曰巾以葛為之形如幍幍口洽反本居士野人所服魏武造幍其巾乃廢今國子學生服焉以白紗為之是其制皆不忌白也樂府白紵歌質如輕雲色似銀制以為袍餘作巾袍以光軀巾拂塵吳兢樂府要解案舊史白紵吳地所出則誠今之白紵列子所謂阿錫而西子之舞所謂白紵紛紛鶴翎亂者是也今世人麗粧必不肯以白紵為衣古今之

變不同如此唐六典天子服有白紗帽其下服如裙襦襪皆以白䘢朝聽訟燕見賓客皆以進御則猶存古制也然其下注云亦用烏紗則知古制雖存未必肯用多以烏紗代之則習見忌白久矣世傳明皇幸蜀圖山谷間老叟出望駕有著白巾者釋者曰服諸葛武侯也此不知古人不忌白也疑耀宋明帝末年多忌諱以白門為不祥諱之右丞江謐誤犯上變色曰白汝家門則唐以前已忌之矣

藝林彙考服飾篇卷一

藝林彙考服飾篇卷二

蓬萊縣知縣沈自南撰

冠幘類下

野記殷冠章甫甫大夫也以之表章大夫也按此出釋名

夢溪筆談幞頭一謂之四脚乃四帶也二帶繫腦後垂之折帶反繫頭上令曲折附頂故亦謂之折上巾唐制唯人主得用硬脚晚唐方鎮擅命始僭用硬脚本朝幞

頭有直脚局脚交脚朝天順風凡五等唯直脚貴賤通服之又庶人所戴頭巾唐人亦謂之四脚葢兩脚繫腦後兩脚繫頷下取其服勞不脱也無事則反繫於頂上令人不復繫頷下兩帶遂為虚設

中華古今注幞頭本名上巾亦名折上巾但以三尺皂羅後裹髪葢庶人之常服沿至後周武帝裁為四脚名曰幞頭以至唐侍中馬周更以羅代絹又令重繫前後以象二儀兩邊各為三撮取法三才百官及士庶為常

服

演繁露幞頭起於後周一名四脚其制裁紗覆首盡韜其髮兩脚繫腦後故唐裝悉垂脚其攺為硬脚史不載所始故莫知其的自何時也孫角談苑載柳玭在東川有從子來省玭不甚顧僕隸輩相與獻疑曰得無責敬於君之幞頭也乎姑垂脚入見以占其意可也此郎乃垂下翹翹之尾果獲撫接則知當柳玭時幞頭不皆垂脚其屈而下垂者乃其用以為敬也國初有王易者著

燕北録載契丹受諸國聘覲皆繪畫其人物冠服惟新羅使人公服幞頭畧同唐裝其正使著窄袖短公服横烏正與唐制同其上節亦服紫同正使惟幞頭則垂脚疑唐制以此為等差故流傳新羅者如此也又秦再思洛中紀異云唐太宗令馬周雅飾幞頭至昭宗乾符初教坊内教頭張口笑者以銀撚幞頭脚上簪花釵與内人裹之上悦乃曰與朕依此樣進一枚來上親櫛之復覽鏡大悦由是京師貴近效之龎元英著文昌録乃以

為宣宗未知孰是沈存中筆談謂唐惟人主得服硬脚
晚李方鎮擅命始有僭服者宣和重修鹵簿圖言唐制
皆垂脚其後帝服則脚上曲五代漢後漸變平直其說
與上所載畧同而皆不記所出豈皆以意揣度乎
燕談録古之幞頭自隋以前只是皂絹幕其首唐馬周
始制四脚繫於上二脚垂於後又加巾子制度不一武
后時賜臣下巾子謂之武家樣又有高頭巾子明皇賜
臣下内樣巾子又裴寛嘗自制巾子僕射巾自唐中葉

巳後謂諸帝改製其垂二脚或圓或濶周絲弦為骨稍翹矣臣庶多效之然亦不妨就枕余家有陳宏畫明皇裹頭坦腹仰臥吹玉笛圖又鄭谷詩云玉階春冷未催班楚拂塵衣就枌眠其便如此唐末喪亂自乾符後宮娥宦官皆用木圍頭以紙絹為襯脚用銅錢為骨就其製成而戴之取其緩急之便不暇如平時對照繫裹也僖宗爰遂製成而進御五代帝王多裹朝天幞頭二脚上翹四方僭位之主各創新樣或翹上而反折於下或

如團扇蕉葉之狀合抱於前僞孟蜀始以漆紗為之湖南馬希範二角左右長丈餘謂之龍角人或誤觸之則終日頭痛至劉漢祖始仕晉為并州衙校裹幞頭脚左右長尺餘橫直之不復上翹迄今不改其制

余氏辨林幞頭之制古斫桐木為之後世易以藤肚冒之以紗四角有脚下垂後世易以橫張兩翅前代惟伶官所戴因唐莊宗取伶官幞頭帶之後遂為例然惟人主得戴後藩鎮僭用之今大小官員皆得戴然惟祭服

之也

席上腐談唐人幞頭初以皂紗為之後以其軟遂折桐木山子在前襯起名曰舉頭容以為起於魚朝恩五代相承用之至宋乃易以藤織者仍易以紗後又易以漆紗周武所製不過如今之結巾就垂兩角初無帶唐人添四帶以兩角垂前兩角垂後宋又横兩角以鐵線張之庶免朝見之時偶語近時涼緇巾以竹絲為骨如涼帽之狀而覆以皂紗易脫易戴夏月最便

帝上腐談幞頭起於周武帝以幅巾裹首故曰幞頭幞字音伏與幞被之幞同今誤為僕

老學菴筆記孫策傳張津常著絳帕頭帕頭者巾幘之類猶今言幞頭也韓文公云以紅帕首巳為失之東坡云絳帕蒙頭讀道書增一蒙字其誤尤甚

中華古今注昔禹王集諸侯於塗山之夕忽大風雷震雲中甲馬及九十一千餘人中有服金甲及鐵甲不被甲者以紅絹袜其首額禹王問之對曰此袜額葢武士

之首服皆佩刀以為衛從乃是海神來朝也一云風伯雨師自此為用後至秦始皇巡狩至海濱亦有海神來朝皆戴袜額緋衫大口袴以為軍容禮至今不易其制九十字疑誤

愛日齋叢抄元和聖德詩云以紅帕首注者引實録曰禹會塗山之夕大風雷震有甲步卒千餘人其不被巾者以紅綃帕抹其額自此遂為軍容之服退之送幽州李端公序紅帕首帕首一作抹送鄭權尚書序帕首鞾袴

益屢用之按筆記舉孫策傳張津常著絳帕頭帕頭者巾幘之類猶今言幞頭也韓文公云以紅帕首已為失之東坡云絳帕𫞦頭讀道書增一𫞦字尤誤務觀固不引塗山事注韓文者亦不攈孫策語然李鄭二序皆連帕首鞾袴取義為幞頭正合范史云向栩者性卓詭不倫讀老子狀如學道好披髮著絳綃頭李賢注說文綃生絲也按此字當作幧其字從巾古詩云少年見羅敷脫巾著幧頭已上史註紅綃頭或即無紅綃帕子謂孫伯

符所稱南陽張津為交州刺史著絳帕頭鼓琴燒香讀邪俗道書或由東都之季習妖妄者輒以為首飾挧其類也韓詩帕為虛字坡詩帕為實字因文著字為蒙所用本别俱不免陸氏之核唐婁師德使吐蕃喻國威信虜為畏悅後募猛士討吐蕃乃自奮戴紅抹額來應詔此近塗山軍容之遺制雖不敢以釋帕首其云戴紅抹額抑亦帕首巾幘之物爾

席上腐談韓退之元和聖德詩云以紅綃帕首益以紅

綃幧其頭即今之抹額也帕首幞頭本只是一物今分爲二物

丹鉛録巾袹巾帕也袹音近抹巾袹頭頭或作額古爲始喪之服今爲勇士之飾廣韻袹額首飾也川不鞨巾而喪方言鞨頭也古詩脫帽著幧頭又作鬒文選朱鬒鐵𩬊注引說文鬒帶髻頭飾也翰曰以絳抹額也韓文以紅帕首豈帕亦音摸邪

米元章曰唐人軟裹蓋禮樂闕則士冒賤服以不違俗

為美予初惑之當俟君子留意者𦚾言士子國初皆頂鹿皮冠弁遺制也更無頭巾掠子必帶篦所以裹帽則必用篦子約髮客至即言容梳裹乃去皮冠梳髮角加後以入幞頭巾子中篦約髮乃出客去復如是其後方有絲絹作掠子掠起髮頂帽出入不敢使尊者見既歸於門背取下掠子篦約髮訖乃敢入恐尊者令免帽見之為大不謹也又其後方見用紫羅為無頂頭巾謂之額子猶不敢習庶人頭巾其後舉人始以紫紗羅為長

頂頭巾垂至背以別庶人黔首今則士人皆戴庶人花
頂頭巾稍作幅巾逍遥巾額子則為不敬衣用裹肚勒
帛則為是近又以半臂軍服被甲上不帶者謂之背子
以為重禮不知巾之士服大帶拖紳乃為禮不帶左衽
皆夷服此必有君子制之矣漢制從者巾與殷毋追同
今頭巾若不作花頂而四帶兩小者在髮兩差大者垂
則此制也又唐初畫舉人必鹿皮冠縫掖大袖黃衣短
至膝長白裳也蕭翼與御史至越見辯才云著黃衣大袖

如山東舉子用證未軟裏曰襴也李白像鹿皮冠大袖黄袍服亦其制

兼明書曹子建求通親親表云若得辭遠遊戴武弁臣銳曰辭辭國遠遊謂出征也明曰遠遊亦冠名也辭者脱去之名也言脱去遠遊之冠而戴武弁之弁也知其然者以下文云解朱組珮青紱組紱皆綬也故知遠遊武弁皆冠也臣銳以遠遊謂出征一何乖謬

野客叢書毛詩臺笠緇撮傳謂臺所以禦暑笠所以禦

雨緇撮緇布冠也鄭箋謂臺夫須也以臺皮為笠緇布為冠故謝玄暉詩曰臺笠聚東菑注臺禦日笠禦雨是以為二事葢本毛之說𪭢信陵詩曰臺笠冒山雨渚田耕莳花以臺笠對渚田是以為一事葢祖鄭之說二詩皆有據依考孔穎達正義臺可為笠則一也傳分之者笠本禦暑而良耜曰其笠伊糾因可禦雨故傳分之以充二事則知毛之見如此

杣言古樂府褦襶注云笠也以竹為質以青繒為飾或

曰不曉事也二說不同玉篇廣韻不載此字襱音宗襶音戴

名義考程曉伏日詩今世襱襶子觸熱到人家諸韻書訓襱襶為不曉事二字從衣何以云不曉事葢襱襶涼笠也以竹為𥬔以帛若絲緻簷戴之以遮日炎暑戴笠見人必不曉事者也

墨莊漫録杜子美秦州詩云馬驕珠汗落胡舞白題斜題或作蹏莫曉白題之語南史宋武帝時有西北遠邊有滑國遣使入貢莫知所出裴子野云漢穎陰侯胡白

題將一人服虔注曰白題胡名也又漢定遠侯擊虜入滑此其後乎人服其博識予嘗疑之益白題其胡下馬揞之始悟白題乃胡人爲氈笠也子美所謂胡舞白題斜胡人多爲旋舞笠之斜似乎謂此也

孔氏雜說齊隋婦人施冪䍦全身障蔽也唐永徽以後皆用帷帽拖裙到頸漸爲淺露若今之益頭矣先是婦人猶乘車輿唐乾元以來乃用兜籠若今之檐子矣唐志載咸亨中敕云多著帷帽遂棄冪䍦曾不乘車別坐

檐子

中華古今注冪䍦者唐武德貞觀年中宮人騎馬多著冪䍦而全身障蔽至永徽年中後皆用帷帽施裙到頸漸為淺露至明慶年百官家口若不乘車便坐檐子至神龍末冪䍦殆絶其冪䍦之象類今之方巾全身障蔽繒帛為之若便於事非乘車轝及坐檐子即此制誠非便於時也開元初宮人馬上著戎帽靚粧露面士庶咸效之至天寶年中士人之妻著丈夫韡衫鞭帽内外一

體也

中華古今注席帽本古之圍帽也男女通服之以韋為之四周垂絲網之施以珠翠丈夫去飾至煬帝淫侈欲見女子之容詔去帽戴幞頭巾子幗也以皁羅為之丈夫藤席為之骨鞔以繒乃名席帽至馬周以席帽油之御雨從事

丹鉛録古者女子出門必擁蔽其面後世宮人騎馬多著羃䍦全身障之猶是古意又首有圍帽謂之席帽垂

絲網之施以珠翠至煬帝淫侈欲見女子之容詔去席帽戴皂羅巾幗而以席帽油之禦雨唐永徽中皆用帷帽拖裙到頸漸為淺露開元初宮人馬上著胡帽靚粧露面古制蕩盡矣今山西蒲州婦人出以錦帕覆面至老猶然雲南大理婦女戴次工大帽亦古意之遺焉宛委餘編用修云云然則男女皆有席帽而冪䍦之制又自小異唐人男子不去席帽而婦人去席帽尤可笑也

困學紀聞儀禮士冠禮注今之未冠笄者著卷幘頍象之所生滕薛名簂為頍簂古內反續漢輿服志簂簪珥集韻有簂帽無簂字疏云卷幘

之類隸釋武榮碑云闕幘

丹鉛録詩有頍者弁士冠禮注滕薛名簂為頍今未笄冠者著卷幘頍象之所生也輿服志夫人有紺繒幗古畫婦女有頭施紺幂者即此制也諸葛孔明以巾幗遺司馬懿巾幗女子未笄之冠燕京名雲髻蜀中名曇龍蓋笑其堅壁不出如閨女之匿藏也幗音與愦同古對切今音與國同非也或作巾簂又作巾頍

名義考袒絻音問通作免檀弓注絻以布廣一寸從項中而

前交於額上又卻向後繞髻喪服小記集解呂氏曰絻以布卷幘以收四垂短髮而露其髻於冠禮謂之闕項冠者先著此後加冠按二說絻之義已明而曰袒者何益不著冠露髻猶喪大紀注所稱袒幘也此服之最輕者緦以下冠各異而絻固有也又古者有罪免冠而闕項存因謂之免是知絻不獨喪服即平時亦有吉則用皂所謂緇纚凶則用素所謂袒絻緇纚所以韜髮故用全幅袒絻止於括髮故廣一寸耳緇纚今易為網巾袒

絻猶今之勒頭布也纚徙離二音

演繁露禮有袒免鄭氏曰免音問以布廣一寸從頂中而前交於額上又郤向後繞於髻也予疑不然記曰四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也服之旁殺而至於緦僅為三月則自此之外不更有服矣然而由四殺五不可頓如路人故屬及五世而族人有喪則脫露半袖見其內服是之謂袒解除吉冠是之謂免免之為言正是免冠之免不應別立一冠名之為免而讀之如問

也曲禮曰冠無免勞毋袒免且袒皆變易其常故侍君子者以為不恭而無服者之屬用以致哀示與路人異也經於緦有三月而袒免無期日也既無服又無期日第行之始死之時其斯以為戚矣歷攷禮經本文止言袒免更無一語記其如何為袒如何為免則是小功以上衰絰冠杖實有其制而袒免則元無冠服故亦莫得而記也周禮喪衰冠之式於門謂緦小功以上亦無袒免體式也使誠有其制如鄭氏所言則亦不成其為冠

也況袒既不別爲之衰又對免而言知當未斂之時第使之袒衣免冠者事情之稱也古今言以布繞頂及髻而謂之爲免者惟鄭氏一人自漢以後并免而數以爲冠名則皆師述鄭氏也杜佑博識古事而特致疑於此雖其敘載喪制即免加絲借古冕之絻著以爲絻若用鄭矣而特自出其見於下曰絻制未聞則佑固不以爲安矣按禮凡因事及絻必與冠對喪服小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽又曲禮冠毋免則凡免皆

與冠對免之為免當正讀為免其理已明矣喪而免冠不惟五世無服用之雖重如斬齊當其未斂未及成服亦嘗用之葢喪未成服姑仍常時衣冠在衣則袒在冠則免以為變常之始故絰紀重喪曰袒括髮變也慍哀之變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也賈公彥之釋袒免首尾遵本鄭氏惟於此特循正理而為之言曰冠尊不居肉袒上必先免故凡哭哀則踊踊必先袒袒必先免是袒且免皆因哀變常而未及為服者之所為也

斬齊重矣故免冠而肉袒免冠且肉袒矣而又被髮不紒則以麻約之較之五世袒免則此為其重若其袒衣免冠以示變常則斬齊袒免其意同也且免之為免不止始喪然也喪服小記曰既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免又曰遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免又曰君弔雖不當免時也主人亦免凡此三節皆以冠對免而免則皆取其進而及於重也葬而誠虞也遠葬而及郊近墓也已過免時而君始臨弔也則皆以免

冠為禮取始死之節以重為之也葬不報虞遠葬而未及墓若過時而有弔者自非其君則皆仍所喪之冠而不為之免處之以喪禮之常也從是推之知免冠之為始死之節也喪小記又曰斬衰括髮以麻母括髮以麻免而布之益父母皆當以麻括髮而古禮母皆降父故減麻用布示殺於父也此之謂免益應用而許其不用故特言免以明之若如鄭言以免為免(音問)則居母喪者既括髮以麻而以布為免(音問)遂當以免而加諸齊衰之

上則是降斬而齊遽著五世以外輕殺無服之冠豈其理乎至此推說不通矣然以免為冠萬世宗信鄭氏予獨不以為安故著此以待博而不惑者折衷之

新知録緑雲亭雜言載高皇帝初有天下一夕微行至神樂觀見一道士於燈下結網巾問曰此何物也對曰網巾也用以裹之頭上萬髮皆齊矣高皇帝去明日朝罷遂有旨召神樂觀昨夕結網巾道士以來至則命為道官仍命取其網巾至今遂為定制益自元以前無此

也子讀禮問喪篇親始死雞斯徒跣陳澔注曰雞斯讀為笄纚笄骨笄也纚韜髪之繒也親始死孝子先去冠惟留笄纚也夫曰纚曰繒字皆從絲是知網巾益托始於此也道士持變其制而加飭耳

藝林彙考服飾篇卷二